

திருக்கோயில்களின் ரகசியமும்
தரிசனதோத்திரக்கிரமமும்

சுவாமி வித்தியானந்தா

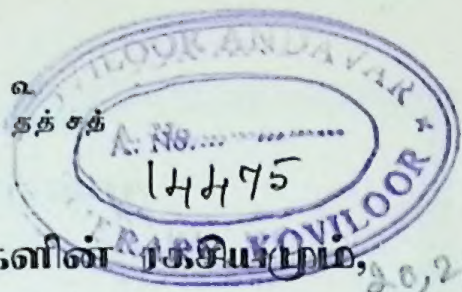
Acc. 14475

Vol : 38

3312

உ
ம்தத்சத்

திருக்கோவில்களின் ரகசியமும்,
தூரிசனம் தோத்திரம்
செய்யவேண்டிய கிரமமும்.

இஃது
ஸ்ரீலக்ஷ்மி வித்தியானந்த சுவாமிகளால்
இயற்றி

அன்பர்கள்
பொருளுதவியால்

மதுரை
சௌத் இந்தியா பிரிண்டிங் ஒர்க்சில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1960

Acc. 14475
21238

உ
சிவமயம்

முன்னுரை

வெண்பா

ஆலயக் கோட்பாட்டின் ஆதி ரகசியத்தை
சிலமுற வேமக்கள் செய்தனவால்—ஞாலமதில்
வித்தியா எந்தமெனும் வென்றபுகழ் மாதவனும்.
கத்திய ரூபமதாகக் கண்டு.

முந்நீர் கடல் துழந்த இந்நில வுலகின்கண் மாந்தர்
கள் உஜ்ஜீவித்தற் பொருட்டு சுருதியில் கருமம் பக்தி
ஞானமென்னும் முன்று மார்க்கங்களை கூறியிருக்கின்றன.
அவற்றுள் உயர்ந்தோர்களால் இக்கலியில் இறைவனை
அடைவதற்கு பக்திமார்க்கமே சிறந்ததென ஆராய்ந்து
அறிந்து நிச்சயித்துள்ளார்கள். அதன் பிரகாரம் பக்தி
செய்வதிலும் பிரதமத்தில் ஆலய வழிபாட்டின் ஒன்றன்
முலமாகத்தான் அவ்விறைவனை அடையவேண்டுமென்
பது அறிஞரது கொள்கை. அதற்கிணங்க நமது சுவாமி
களும் ஆலயரகசியமென்னும் இந்நூலில் ஆங்காங்கு
ஆழ்ந்த கருத்துக்களை வைத்தமைத்து மக்களிடத்தில்
கருணைகூர்ந்து வரைந்திருப்பது மிகவும் புகழற்பாலதாம்.
ஆகையால் இந்நூலை அன்பர்கள் யாவரும் வாங்கிப்
படித்து, அதன்படி ஈசனை மனமொழி மெய்களால் வழி
பட்டு இறைவனை அடைவதோடு, இந்நூலாசிரியராகிய
சுவாமிகளும் உலகுபகார நிமித்தமாக இன்னும் அநேக
நூல்களை வெளியிட்டு உலகுக் களிக்குமாறு அவ்விறை
வனையே யாம் பிராத்திக்கின்றனம்.

ஓம் தத்சத்

திருச்சிற்றம்பலம்.

தெற்குவெளிவீதி, }
மதுரை.

அரு. சங்கராக்ஷாமி.
ம. கு. மடாலயம்.

உ
ஒம் தத் சத்

வித்தியானந்த சுவாமிகள்

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

ஸ்ரீ கணேசாய நம:

உ

ஸ்ரீ குருப்யோ நம:

திருக்கோவில்களின் ரகசியமும், தரிசனம் தோத்திரம் செய்யவேண்டிய கிரமமும்.

இந்து சமயம் பல துறைகளையுடையது; பல்வேறு முகப்புகளையும் கொண்டது. இவை தோற்ற அளவில் ஒன்றோடு ஒன்று முரண்படுவனபோலக் காட்சியளிப்பினும், உண்மையில் அவ்வாறில்லை. இத்தகைய தனிப் பண்பு அமைந்தவை இந்துக் கோவில்கள்.

உலகத்திலுள்ள பொருள்கள் ஒவ்வொன்றும்—அவை உயிருள்ளவையாயினுஞ்சரி அல்லது உயிரற்றவைகளாயினுஞ்சரி ஒருவகைக் கதிர்களை வெளிவிடுகின்றன; இந்த உண்மை விஞ்ஞான அடிப்படையில் மெய்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஒன்றாகும். இக்கதிர்களின் தன்மையும். செறிவும் அவை எந்தப் பொருளிலிருந்து வெளிவருகின்றனவோ அதனையே ஒத்திருக்கும். இத்தகைய பண்பமைந்த இரு கதிர்கள் ஒன்றுக் கொன்று அணித்தே வருங்கால் ஒன்றின் கதிர்கள் மற்றொன்றின் கதிர்களைத் தன்னுள்படுத்தி. தன்மயமாக்கிக் கொள்ள முயல்கின்றன. இவ்விருதிருக்கதிர்களில் எந்த வகை. வலிமையிலும், சக்தியிலும் பெரியதோ அவ்வகையே விஞ்சி மேலிட்டு நிற்கின்றது; தன்னிலும் ஆற்றல் குறைந்த பொருளின் கதிர்மீது தனது இயற்பண்பை முத்திரையிடுகிறது. இக்காரணத்தினாலேயே நமது முதாதையர் “சத் சங்கத்தின் பெருமையை” சன்மார்க்க சங்கப் பெருமையை, தெய்விக திருக்கூட்ட அருமையைப் போற்றிப்புகழ்ந்திருக்கிறார்கள்.

அருட் கீர்த்தி

செம்மை நெறி பிடித்து ஒழுகி(சாத்விக முறையில்)அருள் வாழ்வுநடத்தி “ஆன்மிக முன்னேற்றம் எய்திய அருளாளர் ஒருவர் இருப்பதாகக்கொள்வோம்; சாந்திக்கதிர்களையும் பேராளந்தக்கதிர்களையும் அப்பெரியார் தம்மைச் சுற்றிலும் சுடர்விட்டுப்பரப்புகிறார். ஒருவர் அப்பெரியாரின் தரிசனம் பெற்று அவருக்கருகே சேன்ருளும் போதும், அப்பெரியாரின் இணையிலா ஆற்றலை உணருகிறார். அப்புனிதக் கதிராகிய அருட்புனலில் முழுகுகிறார்; தன்னுடைய தொல்லைகளையும், துயரங்களையும் மறந்து, ஒரு கணமேனும் அந்த ஆனந்தத் தையும் அகச்சாந்தியையும் அனுபவிக்கிறார். நலஞ்சுரக்கும் அப்புனிதக்கதிர்களின் வலிவும், அப்பெரியாரின்அருள்திறத் தையும், ஆன்ம வளர்ச்சித்தரத்தையும் சார்ந்திருக்கும். அத்தகைய பெரியோரின் திருமுன் செல்வதால், அவரினும் ஆற்றல் குறைந்தோர் நன்மையுறுகிறார்கள். இந்த விதி தாமசீக வாழ்க்கையில் அமுந்தி :அல்லலுற்று வரும் தீய வருக்கும் பொருந்தும். அருட்பெரியாரின் திருமுன்வரும் எவரும் அவர் சுரக்கும் அருட்கதிர்களில் தோய்கிறார்கள். அக்கதிர்களின் நல்விளைவை அனுபவிக்கிறார்கள்.

ஆயினும் எத்தகைய புனிதக் கதிர்களும் எந்த விளைவையுமே ஏற்படுத்த முடியாத அளவுக்குத் தன்மனத்தைக் காடாக்கிக்கொண்டு தனக்குள்ளேயே எதிர்ப்புச் சக்தியை வளர்த்துக்கொண்ட ஒருசிலர் மட்டும் இத்தகைய நல்லார் முன்வந்தாலும்கூட எந்த அனுபவமும் பெறமுடியாது. ஏனெனில் அவர்கள்; தான் புனிதக்கதிர்கள் ஊடுருவமுடியாத அளவுக்கு ஏற்கனவே எதிர்ப்புச் சக்திகளை வளர்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனாலேயே தீயோர் இணக்கம் தவிர்த்து, நல்லார் நட்பையே நாடவேண்டுமென்று நம் முன்னோர் அறிவுறுத்திச் சென்றனர். “நல்லாரைக் காண்ப

துவும் நன்றே” என அறிவுறுத்திய சான்றோர் “தீயோரைக் காண்பதுவும் தீதே” எனக் கடிந்து ஒறுத்தனா. தீயோருடைய கூட்டுறவை வெறுத்துவிடு; பழைய புண்களின் தழும்புகள் உன்விடத்திலிருக்கின்றன. தீய கூட்டம் அவற்றை வெளிப்படுத்தும்; அதுபோலவே நல்லோருடைய சேர்க்கை நம்மிடத்துள்ள நல்ல சமஸ்காரங்களை. உள்ளத்தில் மறைந்து கிடப்பனவற்றை வெளிப்படுத்துமென நாம் அறிவோம். நல்ல சகவாசத்திலும் பார்க்கப் பரிசுத்தமிக்கது உலகிலே பிறிதொன்றில்லை. ஏனெனில் நல்ல சமஸ்காரங்கள் அப்பொழுது மேலேவருகின்றன.

ஒரே துறையில் சிம்மமும் ஆட்டுக்குட்டியும்

அகஸ்திய முனிவரின் ஆசிரமத்திற்கு அருகே ஓடிய ஆற்றில் சிம்மமும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒன்றோடொன்று அருகேநின்று நீர் பருகினவாம்! அவ்வாறு நமது புராணங்கள் கூறுகின்றன. தொழுகை மனப்பான்மையும், முடநம்பிக்கையும் சேர்ந்துபடைத்த உயர்வு நவீர்சி அல்ல இது. இதற்குப்போருள் உண்டு. இதுதான் அகஸ்திய முனிவர் நிறைந்த அருளாளர். சிறந்த தவத்தினர் என்பதற்குத்தக்க சான்று. அவருடைய அருளானந்தக் கதிர்களும்; சாந்திக் கதிர்களும் பேராற்றல் வாய்ந்தன. அவை ஆசிரமத்தைச் சுற்றிலும் சுடர்விட்டு ஒளிர்ந்தன. அக்கதிர்களின் வரம்புக்குள் வந்ததால் சிம்மம் தன்னியல்பை இழந்தது. ஆட்டைக்கண்டாலே தாவிப்பாயும் சிம்மமும் அமைதியாகத் தண்ணீர் குடித்தது. அதுவேதான் ஆட்டுக்குட்டியின் நிலையும். சிம்மத்தைக் கண்டாலே அஞ்சி ஓடக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டி, கவலையில்லாமல் அதன் அருகே நின்று நீர் அருந்தியது. இது உணர்த்தும் உண்மைதான் என்னே? சத்சங்கத்தின் ஆற்றலும், பெருமையும் அளவிடற்கரியது. நல்லோர்கள் வாசஞ் செய்யும் ஆசிரமங்களே மடாலயங்கள் என்று வழங்கப்பெறுகிறது. மடாலயங்களின் சிறப்பைக் கூறவந்த பெரியார் ஒருவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்:-

“திடம்பெற்ற ஞானிகள் சேர்க்கையினுற் பசிதீர்க்கை யினுல், உடம்புற்ற உண்மையை யோசிக்கையாற் உப தேசிக்கையால், இடம்பெற்ற மங்கை பங்காளரடியாரிருக் கையினுல், மடம்பெற்றபேறு திருக்கோயிலுக்கில்லை யிம் மாலிலத்தே”

உலகை உய்விக்க வந்த உத்தமர்கள் திருக்கோவில் களையும் எழுப்பி அதில் ஆண்டவனையும் ஸ்தாபித்து அருளையும் ஆற்றலையும் நல்கி விழாக்களையும் கொண்டாடச் செய்தார்கள்.

ஆ ஁ ம ஁ ஁ ஁ ஁

பண்டைக்கால மாமுனிவர்கள் நற்றவ வாழ்வு மிக்கவர்கள்; ஆன்மிக எல்லைகண்டபேருளாளர்கள். ஆகவே அந்த ஞானச்செம்மல்கள்: அருட்கதிர் பரப்பும் ஆன்மிக நிலையங்களாகவே விளங்கினர். ஊனுடல் விரைவில் அழியக்கூடிய தென்பதை அவர்கள் நன்குணர்ந்தனர். ஆகவே தம்மகத்து நிறைந்துநின்ற அளப்பரும் ஆன்மிக ஆற்றலை பன்னெடுங் காலத்திற்கு அழியாச் சக்தியாக மாற்றிஅமைக்க விரும்பினர். ஆகவே நெடுங்காலத்திற்கு அழியாத கல்லிலும், செம்பிலும், பல்வேறு உலோகங்களிலும் சிலைகளை உருவாக்கி அவற்றிற்குள் தங்களுடைய ஆன்மிகப் பெருஞ்சக்தியைப் பாய்ச்சி தமது அருளாற்றலை அச்சிலைகளுக்கு மாற்றினர். இதற்காக விஞ்ஞானமுறை ஒன்றையே உருவாக்கினர். அந்த “ஆன்மிக யந்திரக்கலை” ஆகம சாஸ்திரம் எனப்பெறும். மற்றும் சிலஞானச் செம்மல்களின் அருட்பேருள்ளம் அந்த அளவிலும் மனநிறைவு கொள்ளவில்லை. தாங்கள் “பிரதிட்டை” செய்த சிலைகளுக்கடியிலேயே “திருச்சமாதி” ஆகிவிட்டனர், அதனாலேயே கருவரைகளும் (முலஸ்தானங்களும்) அவற்றை நடுவிடமாகக்கொண்ட இந்துத்துக்கோயில்களும் ஆன்மிகப் பெருஞ்சத்தி நிலையங்களாக இன்றளவும் பொலிந்து வருகின்றன. அம்மெய்ஞானச் செம்

மல்களின் அருட்பெருங்குணையின் இறந்தான் என்னோ! மனிதநலத்திற்கு நலம் சுரப்பதில் அவர்களுக்குத்தான் எவ்வளவு ஆர்வம். பெரியோர்கள் சமாதியான திருக்கோவில்களின் விபரம் அடியில் குறிப்பிட்டுள்ளதைக் காண்க.

அப்பெரியார்களின் பரமகுணை அம்மட்டிலா நின்றது! இக்கோயில்களில் எதை எதைச் செய்யவேண்டுமென்ற "விதிகளையும்" எவ்வெவற்றைச் செய்யக்கூடாதென்ற "விதிவிலக்குகளையும்" அவர்களே வரையறுத்தனர். இதற்கும் காரணம் உண்டு. மூலவரிடமிருந்து சுரந்து வெளிவரும் நலந்தகு அருட்கதிர்களின் நல்விளைவைக் குலைக்கக்கூடிய எச்செயலும் கோயிலுக்குள் நிகழக்கூடாதென்பதே இவ்விதிமுறைகளை வகுத்ததின் நோக்கம். எனவே கோயில்களின் புனிதமும், அருட்சக்தியும் நீடுநின்று நிலவச்செய்வதில் பக்தர்களுக்கும் பங்குண்டு. இறைவனை வணங்கக் கோவில்களுக்குச் செல்லும் அடியவர்கள் கோயில்களின் தெய்விக சக்தி நீடித்து நிலைபெறச் செய்யமட்டுமின்றி, கருவரையில் கப்பிக்கொண்டிருக்கும் அருட்கதிர்களில் தோய்ந்து புண்ணியம் பெறவும், தொழுகைவிதிகளையும், வழிபாட்டு ஒழுங்கு முறைகளையும் தவறாமல் கடைப்பிடிக்க

தில்லையில் - திருமுலர், அழகர்மலை - ராமதேவர், மதுரை - சுந்தரானந்தர், திருவருணை - இடைக்காடர், அனந்தசயனத்தில் - கும்பமுனி, காசியில் - நந்துதேவர், காளத்தியில் - கண்ணப்பர், ராமேஸ்வரம் - பதஞ்சலி, சோதிர்க்கம் - சட்டமுனி, திருவாரூர் - கமலமுனி, பழனி - போகர், திருப்பரங்குன்றம் - மச்சமுனி, கருவூரில் - கருவூரார், திருக்கடையூர் - பாம்பாட்டிசை, பொய்யூரில் - கோரக்கர், திருப்பதியில் - கொங்கணவர், திருக்குற்றாலம் - அகஸ்தியர், மாயூரம் - கல்லுனிச்சித்தர்.

வேண்டும். அப்படிச் செய்தால்தான் கோயில்களின் புனிதமும் திருநிலவும்; அவர் தொழுகைக்கும் உரிய பலன் உண்டு.

அவ்வளவு நல்லவர்கள் அல்லாதார்கள் மட்டுமே யன்றி, மனிதரிலேயே திறந்த நல்லோராகவும், அருள்வாழ்வு வல்லோராகவும் விளங்கும் பெரியோருங்கூடக் . கோயில்களுக்கு தவறாமல் செல்லவேண்டுமென நமதுமுன்னோர்கள் விதித்துள்ளனர். இதற்குக் காரணம் இருக்கிறது. “சாத்விக வாழ்வு வாழும் அருளாளர்கள்” ஆலயங்களுக்குச் சென்றால், அதன் விளைவாக கோயிலின் தெய்விக சக்தி மேலும் வளரும்; அதனால் கருவரையில் நிலவித்திரும அருட்சக்திகள் வன்மையும், நன்மையும் பெருகும். அதனாலேயே நல்லோரும் கேவிலுக்குச் செல்லவேண்டுமென்று விதித்துப் போந்தனர்.

“ ஆன்மீக வ ங் க ி ”

கோயிலை ஓர் ஆன்மீக வங்கியாக உருவகப்படுத்தலாம் வங்கிக்கு வசூலாகில் பணம் வாங்கிக்கொண்டு செல்வோரும் உண்டு. போட்டு செல்வாகும் உண்டு. கோயில்கள் ஆன்மீக சக்தியின் உரைவிடங்களல்லவா? ஆன்மீக வலிமை திறந்த எளியோரின் சக்தி உறைவிடங்களுக்குச் செல்வதால் புதுச் சக்தி பெருகிறார்கள். அதுபோன்றே அருள்வல்லார் சென்றால் கோயிலின் தெய்விகம் வளர தங்களுடைய ஆன்மீக சக்தியை விட்டுச் செல்கின்றார்கள்.

இன்னொரு கேள்வி எழலாம். ஒரு விக்ரகத்தைத் தொழ நால் பத்தனுடைய தொழுகை (பிரார்த்தனை)யை எப்படி திறைவேற்ற முடியும்? கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ள மூலத்தானரசினை வேறுங்கல்லோ அல்லது வேண்கலமோ அல்ல. அதனைப் “பிரதிட்டை” செய்த அருளாளரின் சக்தி எல்லாம் பெற்றுள்ள திருவுருவு அது; ஏனெனில் அந்த அருளாளர்

சாஸ்திர விதிப்படி அருள் ஆற்றல்களை எல்லாம் அதற்குப் பாய்ச்சி வைத்திருக்கிறார். ஆகவே அது வெறும் சிலையல்ல; ஆன்மிக மின்சார நிலையம் அது. மின்சார நிலையத்திடன் செப்புக் கம்பியை இணைத்தால் மின்சாரம் கம்பியினூடே பாய்ந்து ஓடிவந்து பலவழிகளில் நமக்குப் பயன்படுகிற நல்லவா? அதுபோலவே "பிரதிட்டை" செய்த அருளாளரின் ஆன்மிக அருட்சக்தியை தாங்கி நிற்பவை அத்திருவுருவங்கள். சிரத்தா பத்தியுடன் வழிபடும் அன்பர்களுக்கும் அச்சக்தி நிச்சயம் பாயும். இன்னொரு உவமை; குடியரசுத் தலைவர் ஒரு சாதாரண மனிதரைக் கவர்னராக நியமிக்கிறார் என்றால், ஆட்சி அதிகாரம் அந்த மனிதருக்குக் கிடைக்கிற நல்லவா? அவருடைய அதிகார வரம்புக்கு உட்பட்ட மக்களின் வேண்டுகோள்களையும் நிறைவேற்றி வைக்கக்கூடிய அதிகாரம் அவருக்கு உண்டல்லவா? அதுபோலவே அருளாளரிடமிருந்து அதிகாரம்பெற்ற அத்திருவுருவங்களும் வேண்டுவார் வேண்டுவனையும் நிறைவேற்றி நிறைந்தன.

நினைத்தாலே அருளும் திருத்தலங்கள்

சிலையை பிரதிட்டை செய்த முனிவரின் "ஆன்மிக" வலிமை அவ்வளவு பெரியதாக இல்லாதிருந்தால் அக்கோயில்களின் தெய்விக சக்தியும் அவ்வளவு பெரியதாக இல்லாதிருக்கலாம்; அல்லது முறையாக பராமரிக்காததாலும் சக்தி குறைந்திருக்கக்கூடும். அதனால் அடியார்களின் பிரார்த்தனைகளுக்கு அருளும் சக்தி அவ்வளவு அதிகமாக இல்லாமலும் போகலாம். ஆனாலும், சிலகோயில்கள் அளவு கடந்த திருவும், விவரிக்க வொண்ணாத சக்தியும் நிறைந்துள்ளன. ஆன்மிக அருங்கலையையும், ஆகமநெறி அறிவையும் நமது மக்கள் சிறிது சிறிதாக இழந்து வருகிறார்கள். இக்கலையைப் புதுப்பிப்பது நல்லது; நற்பயன் விளைவிக்கத் தக்கது. அது மட்டுமின்றி, இந்துக் கோயில்களின் அடிப்

படைத் தத்துவங்களை உரிய முறையில் மக்களிடையே பரப்ப வேண்டும். அப்படிச் செய்தால்தான், பாரதமேங்கும் பணி அமைந்துள்ள இது ஆலயங்கள் வெறும் காட்சிநிலையங்களாக இராமல். புண்ணிய சிந்தை நிலையில் திருநிகலம் பொலிந்து வாழும். புண்ணியத்திருத்தலங்கள் சிறப்புற்று திருநின்று விளங்கலால் "கோயில் விளங்கக் குடிவிளங்கும்" என்ற முதுமொழிப்படி மக்கள் பண்பாட்டுடன் சிறந்து விளங்குவார்கள்.

ஆலயங்களின் அமைப்பு

பண்டைக்காலத்தில் இயற்கையின் நல்ல குழிநிலையே வழிபாட்டுக்குரிய இடங்களாயிருந்தன. வேள்வித்தீயின் மூலம் வழிபாடு இயற்றி வந்தனர். நதிக்கரையிலும் மரச் சேலைகளிலும் தெய்வ எணக்கம் நிகழ்த்து வந்தது. அதற்கைய விருஷங்கள் புண்ணிய ஸ்தல விருஷங்களாயின. பின்பு ஆகமத்தை அடிசரித்து ஆலங்கள் கட்டுவிக்கப்பட்டன. மலையைக் குடைந்தும் ஆலயங்களை அமைத்து வைத்தார்கள். இப்படி அமைந்த ஆலயங்கள் மானுட சரீரென்னும் ஆலயத்தின் புறச்சின்னமாகும். மானுட சரீரே ஆலயங்களில் மிகச் சிறந்தது என்று ஆன்ருக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அண்டமேங்கும் குடிகொண்டிருக்கும் தெய்வம் நிறப்பாக மானுட சரீரத்தில் விறற்றுகக்கிருர். ஆனால் சரீரத்திலுள் தெய்வம் எழுந்தருளியிருக்கிருர் என்றும் கோட்பாட்டைப் பாமரர்கள் எளிதில் அறிந்து கொள்ள முடியாது. பாமரர்களுக்குப் பயன்படும் பொருட்டே ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன. நமக்குத் தேவந்ரியவாறெல்லாம் கோயில்கள் கட்டலாகாது. ஆகமங்களில் விதித்துள்ள படியே அவைகளை அமைக்கவேண்டும். தேசபடம் ஒன்றை நமக்குத் தேவந்ரியவாறு வரையலாகாது. முறையாக அமைந்த தேசபடமே; இயல்பாக அமைந்த தேசத்தின் சின்னமாகும். அது போலவே, ஆலயம் ஒன்று உடல் என்

ஆம் ஆலயத்தின் புறச்சின்னமாகும். தேசபடத்தின் துணை கொண்டு தேசத்தை நன்கு அறிந்து கொள்வதுபோன்று கட்டுவிக்கப்பட்டுள்ள ஆலயத்தின் துணைகொண்டு நமக்கு இயல்பாக அமைந்துள்ள சரீரம் மென்னும் ஆலயத்தின் தத்துவங்களை நாம் நன்கு அறிந்துகொள்ளமுடியும். ஒவ்வொரு ஆலயத்தோடும் சம்பந்தப்பட்டதாக ரதோற்சவம் என்பது ஒன்று உண்டு. சரீரத்தை ரதம் என்றும் அதன் உள்ளிருக்கும் ஆத்மாவை ரதி என்றும் ஞான சாஸ்திரங்கள் புகட்டுகின்றன. சரீரத்திலுள்ள இயல்புகளை யெல்லாம் ரதத்தில அமைப்பதும் வழக்கமாய் இருந்து வருகிறது. ஒன்று நிலைத்திருக்கும் சின்னம்; மற்றது இயங்குகிற சின்னம். அவைகளின் மூலம் விளக்கப் பெறும் கருத்து ஒன்றே யாம்.

கோயிலுக்கு பெரிய பிரகாரம் ஒன்று எடுத்து அதற்கு வாயில் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வாயிலுக்கு உயர்ந்த ராஜகோபுரம் ஒன்று அமைக்கப்பெறுகிறது. நெடுந்தூரத்துக்கு அப்பால் இருந்தும் இதைக் காணலாம் கண்ணுக்கு அது தென்படும்பொழுது அதையே தெய்வ சொருபமாக எண்ணி வணங்குவது முறை. இயற்கைநடை முறையின் புறச்சின்னமாக அது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இயற்கையில் உள்ளவைகளை எல்லாம் அது விளக்குவதாகிறது. கடவுளின் விராட்டுவடிவமாக அதை வணங்கவேண்டும். ஏனைய கருவி காரணங்களை யெல்லாம் இருக்கிறபடி வைத்துவிட்டு, மனது இறைவனை நாடி உள்முகமாகப் போக வேண்டும் என்பது கோபுர வாயிலின் கோட்பாடு. ராஜகோபுரத்தைத் தாண்டி உள்ளே சென்றதும் நம் காட்சிக்கு வருவது பலிபீடம். அதன் அருகில் சென்று விழ்ந்து வணங்க வேண்டும். விழ்ந்து வணங்கும்பொழுது மாரிதனிடத்துள்ள கீழ்மைகளெல்லாம் கீழே விழுந்துவிட்டது, மேன்மையும் மேலான எண்ணமும்தான் எஞ்சியிருக்கிறது என்னும் எண்

ணத்தவன் எழுந்திருக்க வேண்டும். அடுத்தபடியில் இருப்
 பது கொடியாம். அது உள் முகமாக திருப்பிக் கொண்டிருக்
 கிறது என்பது ஒரளவுபின்பட்டு நிலைத்திருப்பதற்கு அது
 அமைப்பானவையின்றது. மேல் சுற்றி வலம் வருதல் வேண்
 டும். அது தனது மனப்பான்மையை தெய்வத்துக்குரிய
 நாகமாத்நிபாசப்பதாற்றது. கொடி கம்பத்திற்கு அடுத்
 திருப்பது தெய்வத்துக்குரியவாகனம், சிவபெருமானுக்கு
 தந்தி வாகனம், மகாவிஷ்ணுவுக்கு கருடவாகனம், அம்பி
 வைக்கு சிம்ம வாகனம், வாகனம் எதுவாயினும் அது ஸ்வாத்
 மனம் குறிக்கிறது. கடவுளைச் சென்றடைவதற்கு சர்வகால
 முயற்சனது கடவுள் நாட்டத்திலேயே இருக்க வேண்டுமென்
 னும் கோய்கோட்டை வாகனம் விளக்கிக்கொண்டிருக்கிறது.
 அதற்குத் தனது விக்கங்களை போக்குவதும் அறிவைத்
 துண்டுபிடிவதற்கு உதும்பது ஒங்காரப் பிரணவ சொருபியா
 கிய விதாயாகக் கடவுள். சக்தியையும் அந்நாயும் அளிக்க
 வல்ல ஆறுமுகனாகிய கம்பிரமணியாக் கடவுள். அறிவும்
 ஆற்றலும் பணைத்தவனே இறைவனாகத் தரிசிக்கத் தகுதியு
 ளையவன் என்பதை அன்விநாயர்த்திகளும் விளக்கிக்
 கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகையால் கணபதியையும் முகு
 தனையும் வணங்கிப் பூனை அந்நாய்ப்பெறவேண்டும். பின்னர்
 கோயிலின் கப்பங்கிரகத்துக்குச் செல்லும்பொழுது அது
 இருள் குழந்தாக இருக்கிறது; காற்றிக்கோ, சூரியவெளிச்
 செவ்வக்கோ ஆகிய இடமில்லை. கருவி கரணங்கள் ஒடுங்கி
 மனதை உளமுமாகத் திருப்பினால் என்ன அனுபவம் உண்
 டாயின்றதோ, அதற்குச் சின்னமாக கப்பங்கிரகம் அமைந்
 திருக்கிறது. நம் கண்களை மூடிக்கொண்ட பொழுது ஒரே
 கார்ப்புந்நோத்தான் காண்டீதேயும். இந்நோ விலக்கும்பொழுது
 அறிவு பிரகாசிக்கிறது. கப்பங்கிரகத்தின் அருகில் சென்று
 பக்கன் தரிசனத்திற்காகக் காத்திருக்கிறான். திரைமூடப்
 பட்டிருக்கிறது. சிறிது நேரத்திற்குள் மணிஓசை கேட்கிறது.

இனிவிரைவில் தரிசனம் கிட்டும் என்று பக்தன் ஆர்வத் துடன் எதிர்பார்த்து நிற்கிருன். திரை நீங்குகிறது. உள்ளே கற்பூர ஆராதனை காட்டப்படுகிறது. அதன் வெளிச்சத்தில் தெய்வத்தின் விக்கிரஹத்தைப் பக்தன் தரிசிக்கிருன், விக்கிரஹம் என்னும் எண்ணம் அவன் மனதில் உதப்ப தில்லை; தெய்வத்தையே தரிசிப்பதாக உணருகிருன். இது ஞானக்காட்சியின் புறத் தோற்றமாகும். மனதை தன்னுள் ஒடுக்கிப் பழகுவவனுக்கு ஓர் அனுபவம் கிட்டும். தன் உள்ளே ஒருவித இனிய ஓசையை அவன் கேட்பான்; புகை போன்றும், மின்மினி போன்றும் சில காட்சிகளைக் காண்பான் இவைகளெல்லாம் சாதகன் முன்னேறி வருவதின் அறிகுறியாகும். பழகப்பழக இறுதியில் தம் மனத்தகத்திருக்கும் அக்ஞானம் என்னும் திரை நீங்குகிறது. ஞான ஓளியின் தரிசனம் கிட்டுகிறது. அந்த ஞான ஓளியும் ஆத்மசொருப் பும் ஒன்றேயாகும். அங்ஙனம் மனத்திலிடித்துண்டாகும் ஆன்மதரிசனத்துக்குப் புறச்சின்னமாக ஆலய தரிசனம், அமைந்திருக்கிறது. கோயிலுக்குள் ஒருவரோடொருவர் பேசாதிருந்து வரிபாடுசெய்வது சாலச்சிறந்தது. வரிபாட்டை முடித்தானபிறகு ஓர்இடத்தில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்து தியானம் பண்ணுவது முற்றிலும் அவசியம். பல பேரியோர்கள் ஆழந்து எண்ணிய உயர்ந்த எண்ணங்கள் நிறையப் பெற்ற இடம் ஆலயம். அருளாத தானே அடைவதன் மூலம் அன்பன் ஆலயத்தின்கண் அருளைப் பெருக்குகிருன். ஆலயவழிபாட்டின் ஒப்பற்ற பயன் இதுவேயாகும்.

இ ல் ட டெ ரு ன் ல ன்

“ஏகம் சத் விப்ரா பக்தா வதந்தி” என்பது கருதிமெய்ப்பொருள் ஒன்று. சான்றோர் அதற்குப் பல பெயரிட்டிருக்கின்றனர். கடவுள் பிரபஞ்சமாகவும் உள்ளூம்கடந்து அப்பாற்பட்டும் இருக்கிறார். எல்லாவற்றிலும் கடத்தும் உள்ளும் வியாபித்திருக்கும் பொருள் கடவுள்.

நீராளது ஆவியாக எங்கும் வியாபித்திருக்கிறது. அப் பொழுது அது கட்புலனாவதில்லை. அதற்கு வடிவமும் நிறமும் இல்லை யாகிறது. அருவப் பொருள் என்று அதை இயம்பலாம். அதே மண்ணியாவஸ்து உறைந்து பனிக்கட்டியாகும் பொழுது அதற்கு வடிவம் வந்திறது. ஆகவே அதற்கு உருவமும் உண்டு; அருவமும் உண்டு. ஒர்பொருளே பலபாங்குகளில் புலப்படுகிறது. தெய்வம் அத்தகையது. அவை புலன்களுக்கெட்டாத அருவமாகவும், மாயையால் தன்னைப் பல வடிவங்களில் தோற்றுவித்துக்கொண்டு உருவமாகவும் இருக்கிறது. தாயமானது அநன்மகிமைகளை தெரிந்துகொள்ள வல்லதாகிறது.

வேதத்தை அங்கீகரிக்கும் சமயங்கள் ஆறு. இந்த ஆறு சமயங்களையும் உள்ளடக்கியிருப்பதே இந்த நூதனம். ஆறுசமயங்கள்தோறும் வேறுவேறாய் விளையாடும்பொருள் ஒன்றே. வழிபடும் பத்திகள் தனது உபாசனமூர்த்தியாக இந்த ஆறு ணள் எதைவென்றோமாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். சமரச நோக்கமுடைய பத்திகள் தான் வழிபடும் தெய்வந்தான் என்பது பெயர்கள் பெற்று வெவ்வேறு வடிவங்களில் காட்சியளிப்பினர் என்பதை நன்றி நூபகத்தில்வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். சிவன், விஷ்ணு, கணபதி, முருகன், சக்தி, சூரியன், இவையனை மஹாயாக சைவம், வைஷ்ணவம், காணாதி பத்தியம், கௌடமம், சாக்தேயம், சௌரம் என்னும் ஆறு சமயத்தார்கள் சிறப்பாகக்கொண்டாடும் தெய்வங்களாகும்.

புராணங்களில் ஒரு தெய்வத்திற்கு உயர்வுகொடுத்தும் மற்றொரு தெய்வத்திற்கு தாழ்த்த இடம்கொடுத்தும் கூறும் பததிகளைக் காணலாம். அப்படி அவை பகர்வதின்நோக்கம் ஒன்றுஉண்டு. வழிபடும் சாதகன் தனது வழிபாட்டுக்குரிய இஷ்டதெய்வமாக இவைகளுள் ஏதேனும் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்கிறான். அத்தகைய சாதகனுக்கு இஷ்டநிஷ்டை ஏற்படுவதற்கு அவன் வணங்கும் தெய்வமே மிகப்பெரியது

என்று அவனுக்குப் புகட்டுவது அவசியமாகிறது, ஒவ்வொரு குழந்தையும்தன் தந்தையே உலகில் மிக உயர்ந்தவன் என்று எண்ணிக்கொள்கிறது. குழந்தை அப்படி எண்ணுதலில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை. அப்படி எண்ணினால்தான் குழந்தைக்கு மாற்று பத்தி அதிகரிக்கிறது. அக்குழந்தை வயதானபின்னர் தன் எண்ணத்தைத் திருத்தி அமைத்துக்கொள்கிறது. அதைப்போன்று சாதகன் ஆரம்பிப்பதையில் தந்தையவன் மற்றவர் தெய்வத்தைவிட மேலானது என்று எண்ணுவது இயல்பு. அவர்களுடைய எண்ணத்துக்கு இடங்கொடுத்து புராணங்கள்: தெய்வங்களுக்கிடையில் உயர்வுதாழ்வு படுத்திப் பேசுகின்றன. இது முடிவான உண்மையல்ல என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். சாதகன் தான்வழிபடும் தெய்வமாக எதைஎடுத்துக்கொள்கிறானோ அதனையே சர்வகாலமும் உபாசித்துவர வேண்டும். உபாசனை வலுக்குள்ளவு: தான் வணங்கும் தெய்வம் தன் மனத்தகத்து எழுந்தருளிஇருப்பதை உணர்வான்; நேரில் கண்டானபின்னர் தன்னோடு கலந்து ஒன்றுவதை அனுபவித்தறிவான். பெறவேண்டியவனெத்தாம் பெற்றவனாவான். ஸ்ரீவர்கள் குறையகன்று நிறைவிலேயை எய்துவதற்கு ஆண்டவன் வழிபாடு என்றே உற்ற உபாயமாகும். ஆகவே இந்நூலில் ஈசுவரனுடைய அநேக முர்த்திகளின் வைபவங்களைக் காட்டக்கூடிய தோத்திரங்கள் அவசியமானதால் பிரசிம்மான துதிகளிலிருந்து முக்கியமானவைகளை இதில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அன்பர் பொருளுணர்ந்து துதித்துப் பயன்பெறுவார்களாக.

௭.

ஸ்ரீ கணேசாய நம:

ஆலயங்களில் தர்சனம் ஸ்தோத்திரம் செய்யவேண்டிய கிரமம்

நந்தி ஸ்துதி

நந்தி ஸேவையாக சிவத்யான பராயண!

கேள்வியை ஸேவார்த்தம் அருக்குக நாகுமர்ஹஸி!

(இ-ள்) வினாடியிற் சரணம் புகுந்து சிவத்யானத்தி
லாநந்திக்கும் மஹாபுண்ணியம் பெற்ற நந்திகேஸ்
வனே! ஸ்தூதியில் சென்று பார்வதிபரமேஸ்வர்களை
தரிசிக்க எனக்கு உத்தரவு தந்தருள்வாய்.

விநாயக ஸ்துதி

கலாநதம் புகுகணதி ஸேவிதம் கரித்த ஜம்பூ
பலஸார பாகிதம், உபாஸ உதம் ஸோக விநாஸ
காரணம் நமசி விக்னேஸ்வர பாதபங்களம்.

(இ-ள்) யானே முகத்தை யுடையவனும் பூதகணங்
களால் ஸேவிக்கப்படுபவனும் விளாங்கனி நாவல்கனிக

ளின் ஸாரத்தை யுண்பவனும் துன்பங்கள் வராமல் பாது
காப்பவனும் பிறப்பு இறப்பாகிய சோகங்களை நிவர்த்திப்
பவனும் பார்வதி புத்திரனுமாகிய விநாயகக் கடவுளின்
பாத தாமரைகளில் நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

ஸுப்ரமணிய ஸ்துதி

நீலகண்ட வாஹனம் த்விஷ்டபுஜம் கிரீடனம்.
லோரத்ன குண்டலப்ராபா பிராம ஷண்முகம்.
சூல ஸக்தி தண்டகுக் குடாஷுமாலிகாதரம்
பால மீஸ்வரம் குமார ஸைலவாஸினம் பஜே.

(இ-ள்) மயில் வாஹனனும், பன்னிரண்டு புஜங்களை
யுடையவனும், கிரீட த்தைத்தரித்தவனும், அசைந்தாடி
ஜ்வலிக்கும் ரத்ன குண்டலங்களுடையவனும் காந்தியினால்
அழகாய்விளங்குகிற ஆறுமுகங்களுடையவனும், துலாயுத
மும், வேலாயுதமும், கதாயுதமும், சேவல் கொடியும்,
ஸ்படிகமாலை தாங்கியவனும், பாலவடிவம் பெற்றவனும்,
குமரமலையில் எழுந்தருளி யிருப்பவனுமாகிய ஈஸ்வரனை
பஜிக்கின்றேன்.

சீவஸ்தோத்திரம்

ஹேசந்த்ர குடமதனந்தக சூலபானோ
ஸ்தானோ கிரீஷ கிரிஜேஷ மஹேஸ ஸர்போ.
பூதேஸ பிதபயஸுதன மமநாதம்
ஸம்ஸாரதுக்க கஹனஜ் ஜகதீஸ ரக்ய.

(இ-ள்) சந்திரனை ஜடையில் தரித்தவனே! மன்மதனை
எரித்தவனே! துலாயுதம் ஏந்தியவனே! அசையா நிலையில்
அமர்ந்தவனே! கிரியின் ஈசனே! மஹேஸ்வரனே! மலை

மகளின் மனனானே! சுகம் தருபவனே! புதகணங்களின்
தலைவனே! பயந்தவர்களின் பயங்களைப் போக்குபவனே!
ஐகத்திற்கெல்லாம் ஈஸ்வரனே! ஸம்ஸாரமாகிய பெரும்
துன்பத்தினின்றும் (என்னை) காப்பாற்றுவீராக.

அந்யதா ஸரணம் நாஸ்தி த்வமேவ ஸரணம்மம,
தஸ்மாத் கருண்யபாவேந ரக்ஷரக்ஷ மஹேஸ்வர

(இ-ள்) ஹேபரமேஸ்வர! எனக்கு வேறுகதியில்லை;
நியேதுணை; ஆகையால் என்னை கைவிடாது கருணை
கூர்ந்து காப்பாற்றுவாயாக.

அம்ரிதக ஸ்தோத்ரம்

மாதா மரகத ஸ்யாமா மாதங்கி மதஸாலினி,
சூர்யாத் கடாக்ஷம் கல்யாணி கதம்பவன வாஸினி.

(இ-ள்) மரகதம் போன்ற அழகிய பச்சைத் திருமே
லியுடையவளும். மதத்தால் சோபிக்கிறவளும், கதம்ப
வனத்தில் வஸிப்பவளும், மங்களத்தைக் கொடுப்பவளும்,
லோகமாதாவுமாகிய மாதங்கிதேவி கடைக்கண்ணால்
பார்ப்பாளாக.

ஒங்காரபஞ்சரஸமும் உபநிஷதுத்யான கேளிகலகண்டம்
ஆகமஸிபிள மயூரம் ஆர்யமாந்தர் விபாவயேத் கௌரீம்

(இ-ள்) பிரணவமாகிய கூண்டினுள் வசிக்கும் பெண்
கிளியும், உபநிஷதங்களாகிய பூந்தோட்டத்தில் பாடும்
பெண்குயிலும், வேதங்களாகிய மஹாரண்யத்தில் விளை
யாடும் பெண்மயிலுமாகிய ஸ்ரீ கௌரீதேவியை ஹ்ருதய
கமலத்தில் தியானிக்கிறேன்.

ஸ்ரீ தசாதினாமர்த்தி ஸ்துதி

சூர்வ ஸர்வலோகானம் பிஷஜேபவ ரோகினாம்,
நிதயே ஸர்வ வித்யானம் தக்ஷிணாமூர்த்தியேநம:

(இ-ள்) எல்லோருக்கும் குருவாகியவரும், ஸம்ஸார வியாதியைப்போக்கும் மகாவைத்தியரும், வித்தைகளுக் கெல்லாமிருப்பிடமானவரும் ஆகிய ஸ்ரீ தசாதினாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம்.

வடதரு நிகடநிவாஸம் படுதரவிக்ஞான முத்ரித கராப்ஜம்.
கஞ்சன தேஸிகமாத்யம் கைவல்யானந்த கந்தமலம்பே;

(இ-ள்) மஹா வடவிருஷத்தினடியிலமர்ந்து ஞான முத்திரையை கையிலமைத்து உபதேசம் செய்யும் மோக்ஷானந்த ஸ்ருபியாகிய ஆதிமஹா குருவைச் சரண மடைகிறேன்.

சண்டேஸ்வர ஸ்துதி

நிலகண்டபாதாம் போஜ பரிஸ்புரித மானஸ,
ஸம்போஸ் ஸேவாபலம் தேஹி சண்டேஸ்வர நமோஸ்துதே.

(இ-ள்) சிவபெருமான் திருவடித் தாமரையில் நிலை பெற்ற மனதை யுடையவனே ஹேசண்டிகேஸ்வர! அடியே னுக்குப் பரமேஸ்வர தரிசனத்தின் பலனைத் தந்தருள வேண்டு மென்று உன்னை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

நவகிரக ஸ்துதி

பிரம்மா முராரி ஸ்திரி புராந்தகஸ்ச பானு; ஸஸி
பூமிஸுதோபுதஸ்ச, குருஸ்ச சுக்ர: ஸநி ராகு
கேதவ: சூர்வந்து ஸர்வே மமஸுப்ர பாதம்.

(இ-ள்) பிரம்மா விஷ்ணு ருத்திரர்களும், ஸூர்யன், சந்திரன், அங்காரகன், புதன், குரு, சுக்கிரன், சனி, ராகு, கேது இவர்கள் எல்லோரும் இன்று எனக்கு நற்பொழுது விடிவை தந்தருளட்டும்.

கோபுரவாரத்தில் செய்யும் ஸ்தோத்திரம்

மஹாபலி மகாஸ் ஸ்வே சிவாக்ஷா பரிபாலகா;
மயா ஸம்பர்த்திதாபூதயம் வர்ததவம் சிவஸந்திதௌ.

(இ-ள்) சிவாக்கனையைப் பரிபாலிக்கும் மஹாபலி முதலான பக்தர்களே! என்னால் பிரார்த்திக்கப்பட்ட நீங்கள் சிவஸந்திதியில் சுகமாய் வளிக்கக்கடவீர்கள்.

ஸ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரம்

ஸந்தா காரம் புலகஸ்யனம் பத்மநாபம் ஸுரேஸம்
விஸ்வாகாரம் ககனஸத்நஸம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம்,
லக்ஷ்மிகாந்தம் கமலநயனம் யோகிஸ்ருத்யான கம்யம்
வந்தே விஷ்ணுர் பாயபுஹம் ஸ்வலோகைக நாதம்.

(இ-ள்) சாததஸ்வகுபியும், சேஷசயனனும், பத்மநாபனும், தேவதேவனும் சராசராத்மகனும், ஸர்வவியாபியும், மேகவண்ணனும், அழகிய அங்கங்களுடையவனும், லக்ஷ்மிகாந்தனும், கமலக்கண்ணனும், யோகிகளின் ஹருதயத்தில் த்யானத்தால் அடையத்தகுந்தவனும், ஜனனமரண துன்பங்களைப் போக்குபவனும், எல்லா உலகிற்குக் கும் ஓநாதனுமாகிய ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணுவை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

ஸ்ரீ ராமர் ஸ்துதி

ஸ்ரீராமசந்திர சுருணாகர தீனபந்தோ
ஸ்தாஸமேத பரநாக்ரஜ ராகவேச;
பாபார்த்தி பஞ்ஜன பயாதூர தீனபந்தோ
பாபாம்பு தெள பதிதமுத்தர மாம நாதம்.

(இ-ள்) ஹே! ராமசந்திரனே, கருணையைச் செய்பவனே, ஏழைகளின் பந்துவே. ஸ்தையுடன் இருப்பவரே, பரதனுக்குத் தமையனே, ராகவனே. ஈஸ்வரனே, பாபம், துக்கம் இவைகளைப் போக்குபவனே, பயத்தால் கஷ்டப்படும் தீனர்களுக்கு உறவினரே, பாபக்கடலில் விழுந்த அனாதனான என்னைக் கைதூக்கி விடுவாயாக.

லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரம்

மாதர் நமாம் கமலே கமலாயதாஹி
ஸ்ரீவிஷ்ணு ஹ்ருத்கமல வாஸினி விஸ்வ மாத;
ஹ்ரோதயே கமலகோமள கர்ப்பகௌரி
லக்ஷ்மீப்ரஸீத ஸததம் நமதாம் ஸரண்யே.

(இ-ள்) எவ்வுயிர்க்கும் தாயே! கமலாலயே! கமலக் கண்ணி! விஷ்ணுவின் ஹ்ருதயகமலத்தில் வசிப்பவளே! லோக மாதாவே! பாற்கடலில் உதித்தவளே! தாமரை. போன்ற சரீர வனப்புடையவளே! வணங்குகிறவர்களை ரக்ஷிப்பவளே! ஹே மஹாலக்ஷ்மி! நீ என்றும் அனுக்கிரஹிப்பாயாக.

சுருட ஸ்துதி

குங்குமாங்கித தேஹாய குந்தேந்துதவளாயச,
விஷ்ணுவஹன நமஸ்துப்யம் பக்ஷிரஜாயதேநம;

(இ-ள்) குங்குமம் போன்ற சென்னிறம் வாய்ந்த சரீரமும், மல்லிகை, சந்திரன் இவைபோன்ற வெண்ணிற முள்ள கழுத்துமுடைய விஷ்ணுவாஹனமான றே! பரஹி ராஜனே உனக்கு நமஸ்காரம்.

ஆஞ்ஜனேய ஸ்தோத்திரம்

ஆஞ்ஜனே மதி பாடலானனம் காஞ்சனாத்ரிகமவ்ய விக்ர ஹம்
பாரிஜாத ந முல வானினம் பாவயாமிபவ மானந்தனம்.

(இ-ள்) மிகச்சிவந்த முகமுடையவரும், சுவர்ணமலை போன்ற அழகிய சரீரமுள்ளவரும்' பாரிஜாத விருக்ஷத்தி னடியில் வலிப்பவரும், அஞ்சனாதேவியின் குமாரனும், வாயு புத்திரனுமான ஹனுமான தியானம் செய்கிறேன்.

அரூப ஸ்ரீரூப ஸ்துதி

முலதோ ப் நம்ம ரூபாய மத்யதோ விஷ்ணுரூபினே,
அக்ர ந: ஸிவரூபாய வி நக்ஷராஜாயதே நம:

(இ-ள்) அடியில் பிரம்மனும், நடுவில் விஷ்ணுவும், ஏரியில் ஸிவபெருமானும் நிலைபெற்ற அரச மரமே! உனக்கு நமஸ்காரம்.

சூரஸீ செடியின் ஸ்துதி

யந்முலே ஸர்வ தீர்த்தாவியந்மத்யே ஸர்வதேவதா;
யதக்ரேஸர்வ வேதாஸ்ச நுளஸிம்தாம் நமாம்யஹம்.

(இ-ள்) அடியில் எல்லாப் புண்ய தீர்த்தங்களும், நடுவில் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும், நுனியில் ஸகல வேதங்களும் நிலைபெற்ற ஒப்பற்ற துளஸீதேவியை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

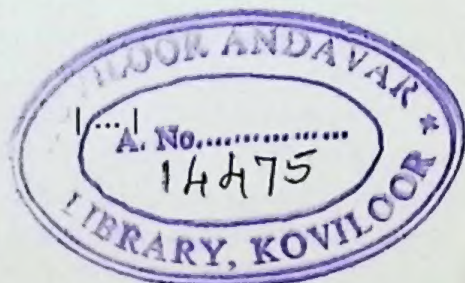
காயத்ரீம் துளஸீம் கங்காம் காமதேனு மருந்ததீம்.
பஞ்சமாத்ரு; ஸ்மரேந்திதயம் மஹாபாதக நாஸனம்.

(இ-ள்) பிரம்மஹத்தி முதலிய மஹாபாங்களை போக்கும் காயத்திரி, துள ஸி, கங்கை, காமதேனு, அருந்ததியாகிய இவ்வைந்து தாய்மாரையும் அனுதினமும் நினைக்க.

மங்களம்

மங்களம் கோஸலேந்திராய மஹேரிய குணத்மநே,
சக்ரவர்த்திதனு ஜாயஸார்வ பௌமாய மங்களம்,

(இ-ள்) கோஸல நாட்டின் அதிபதியும், கல்யாண குணமுடையவனும், சக்ரவர்த்தித் திருமகனும், ராஜாதி ராஜனுமான, ரகுவீரனுக்கு மங்களம்.

திருநாவுக்கரசு திருத்தாண்டகம்

நிலைபெறு மாறெண்ணுதியே நெஞ்சேநீவா
 நித்தலு மெம்பிரானுடைய கோயில்புக்குப்
 புலவர்தன்முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு
 பூமாலை புனைந்தேத்திப் புகழ்ந்துபாடி
 தலையாரக் கும்பிட்டுக் கூத்துமாடி சங்கரா
 செயபோற்றி போற்றி யென்றும்
 அலைபுனல்சேர் செஞ்சடை யெம்மாத் தி யென்றும்
 ஆருரா யென்றென்றே அலராநில்லே.

திருக்கோவி வில்லாத திருவிளாருந் திருவெண்ணீ
 ரணியாத திருவிளாரும்
 பருக்கோடிப் பத்திமையாற் பாடாவுரும்
 பாங்கினோடு பலதளிகளில்லாவுரும்
 விருப்பொடு வெண்சங்க முதாவுரும் விதானமும்
 வெண்கொடியு மில்லாவுரும்
 அருப்பொடு மலர் பறித்திட்டுண்ணு வும்
 அவை யெல்லாமுரல்ல வடவிகாடே

திருநாமமஞ் செழுத்தும் செப்பாராகில்
 தீவண்ணர் திறமொரு காற்பேசாராகில்
 ஒருகாலும் திருக்கோவில் சூழாராகில்
 உண்பதன்முன் மலர்பறித்திட்டுண்ணாராகில்
 அருநோய்கள் கெடவெண்ணீரணி யாராகில்
 அளியற்றூர் பிறந்த வாறேதோ வென்னில்
 பெருநோய்கள் மிக நலியப்பெயர்த்தும் செத்தும்
 பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின்றுரே.

நற்சிந்தனைகள்

கடவுளை நாம் காணாவிடினும் கடவுள் நம்மைக் கண்டு கொண்டேயிருந்து நாம் செய்யும் நன்மை தீமைகளுக்கு “நியாயம்” தருகிறா.

இம்மானவ லோகத்திலே இயல்பாக புண்ணிய பலமான சுகத்தையே இச்சிக்கின்றார்கள்; அதற்குச் சாதனமான புண்ணியத்தை அனுஷ்டிக்கின்றர்களில்லை. பாவபலமான துக்கத்தை வெறுக்கின்றார்கள்; பாவத்தைத் தானே முயற்சியோடு கூட அனுஷ்டிக்கின்றார்கள். அதனால் அநேக வித அனர்த்தங்களுக்காளாகின்றனர்.

இறந்த பின்பும் இறக்காமல் நிலைபெற்றிப்பது “தர்மம்” ஒன்றே. ஆகவே அதனை அன்புடன் இப்பொழுதே செய்வார்களாக.

இப்புத்தக விற்பனையின் ஊதியத்தை, மனகுடி மங்கலம் காளியம்மன் கோவில் மராமத்துச் சிலவுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும்.

விலை 0 4 0